

श्रीहरिः

शुद्धाद्वैतसिद्धान्तसार.

लेखक

भट्ट श्रीरमानाथ शर्मा

सं. १९७१-वल्लभाब्द ४३६.

मू. २) आना.

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
૨૦૧૫
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ

મુદ્રિત ૨૦૧૫

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૧૮૦

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ શુદ્ધાદ્યૈવ મિરયાંતરા

વિષય

શુદ્ધાદ્વૈતસિદ્ધાન્તસાર.

મક્કલમ્ ।

આકાશે મુદિરાવલીવ દિવસે સંધ્યાત્રયીવાંશુમ-
દ્ધામ્નીવેન્દુગમસ્તયઃ સલિલધૌ તુક્કાસ્તરક્કા ઇવ ।
યસ્મિન્વિશ્વમુદેતિ યત્ર રમતે યત્રૈતિ ચાઽસ્તં પુન-
સ્તસ્યે સાન્દ્રપયોદનીલમહસે કસ્યૈચિદસ્યૈનમઃ ।

સયમ્

કર્મજ્ઞાનથી ભક્તિબો ઉત્કર્ષ ।

જીવમાત્રને દુઃખની હાની અને આનંદની પ્રાપ્તિ અભિમત હોય છે । અને તેની પ્રાપ્તિના માટેજ તે ઐહલૌકિક અને પારલૌકિક સાધનોનો આશ્રય લધને યત્ન કરે છે । જેમ દુઃખની આત્યંતિક હાની અપેક્ષિત છે । તેમજ સુખની પણ અખંડિત નિત્યપ્રાપ્તિ અપેક્ષિત છે । તે દુઃખ નિવૃત્તિપૂર્વક આનંદ પ્રાપ્તિનુંજ નામ ચતુર્થ પુરૂષાર્થ, અથવા નિશ્ચેયસ છે. તેવા નિશ્ચેયસની પ્રાપ્તિના ત્રણ ઉપાય શ્રીમદ્-ભાગવતમાં કહ્યા છે । ‘કર્મ’ જ્ઞાન, ને ભક્તી. આ ત્રણ ઉપાયોના શિવાય ચતુર્થ ઉપાય નિશ્ચેયસ પ્રાપ્તિના માટે નથી । તેમાં કેવળ કર્મથી દુઃખનો નાશ થઈ શકતો નથી, અથવા તો મોક્ષ થઈ શકતો નથી । કારણ કે તેમાં પુણ્ય અથવા તો પાપ ખાટી રહી જ જાય છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે કે ‘કર્મથી’ સુખદુઃખના હેતુ કર્મનો એકદમ નાશ થઈ શકતો નથી ।’ જ્ઞાનથી પણ મોક્ષ હોવો કઠીન છે, કારણ કે જ્ઞાનનાં સાધન જીવથી થવાં મુશ્કેલ છે અથવા અસંભવ જેવાં છે । અને બીજું શ્રીમદ્ભાગવતમાં જ્ઞાનીને માટે દૃષ્ટાંત આપ્યું છે કે જેવી રીતે અગ્ની વેણુસમૂહને ભસ્મ કરે છે, તેમ જ્ઞાન પણ કર્મનો નાશ કરે છે । અત્રે વેણુસમૂહ અને અગ્નિનું દૃષ્ટાંત આપીને એમ

૧ જ્ઞાનં કર્મં ચ ભક્તિશ્ચ નોપાયોઽન્યોઽસ્તિ કર્હિંચિત્ । ૨ કર્મણા કર્મનિર્હારો નહ્યાત્યન્તિક દ્રષ્યતે । ૩ વેણુગુલ્મમિવાનલઃ ।

સૂચવે છે કે જેમ અગ્નીથી વેણુસમૂહના દાહ થતાં આખર ભસ્મ તો શેષ રહીજ નય છે, તેમ જ્ઞાનથી પણ કર્મોનો નાશ થતાં થતાં થોડાંક કર્મોનો શેષ રહેવાની સંભાવના છે । તેથી જ્ઞાન પણ ઐકાન્તિક સાધન નથી । માટે ભક્તિના શિવાય નિશ્ચેયસ કરાવનાર સાધન અન્ય નથી । તેથીજ ગીતામાં શ્રીહરીયે કહ્યું છે કે, હે 'અર્જુન ! વેદાધ્યયન તપસ્યા દાન અને યજ્ઞાદિ કર્મોથી માફે દર્શન કોઈ કરી શકતું નથી, જેવી રીતે તું કરી ચુક્યો છે, પણ અનન્ય ભક્તિવડે તો મને જાણી શકે છે, તત્ત્વથી માફે દર્શન કરી શકે છે, અને મારામાં પ્રવેશ પણ કરી શકે છે । તેથી ભક્તિ સર્વોત્તમ છે એમ શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત છે.

સંપ્રદાયનો અર્થ.

ભક્તિસંપ્રદાય અનાદિકાળથી પ્રચલિત છે । જે ભક્તિમાં પરંપરાથી પ્રાપ્ત શ્રીહરિના મંત્રાદિનું ઉત્તમ દાન હોય તેને ભક્તિસંપ્રદાય કહે છે । આ ભક્તિસંપ્રદાયના ચાર ભેદ, પ્રકૃતિયોનું વૈચિત્ર્ય હોવાથી અનાદિકાળથી આદ્યા આવે છે.

પુષ્ટિસ્વરૂપ.

શ્રીમદ્ભાગવતના દ્વિતીયસ્કન્ધમાં કહ્યું છે કે 'શ્રીહરીનો જે અનુગ્રહ તેને પુષ્ટિ કહે છે । પુષ્ટિથી પ્રાપ્ત જે સંપ્રદાય તેને પુષ્ટિમાર્ગ વા પુષ્ટિસંપ્રદાય કહે છે । પુષ્ટિસંપ્રદાયમાં સાધન અને ફળ બંને શ્રીહરીનો અનુગ્રહ છે । અને તેથીજ તેને પુષ્ટિમાર્ગ કહેવામાં આવ્યો છે । પુષ્ટિમાર્ગમાં અહંતા મમતાદ્ય સંસારથી મુક્ત થતું, ભગવન્મહાત્મ્યનું જ્ઞાન, તથા ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર, અથવા શ્રીહરિની ભક્તિ થવી, તથા ભગવદ્દીક્ષામાં પ્રવેશ, તે સર્વે ભગવાનના અનુગ્રહના શિવાય થતું નથી, તે અનુગ્રહ અથવા પુષ્ટિથી થવાવાલી જે ભક્તિ તેને પુષ્ટિભક્તિ અથવા પુષ્ટિ કહે છે । તે પુષ્ટિભક્તિ અથવા પુષ્ટિ ચાર પ્રકારની છે । તે શ્રી આચાર્યચરણોએ એમ વર્ણવેલી છે.

૧ નાહં વેદૈર્ન તપસા ન દાનેન ન ચેજ્યયા । શક્ય ઇવંવિધો દ્રષ્ટું દ્રષ્ટવાનસિ માં યથા । મક્તયા ત્વનન્યયા શક્ય અહમેવં-વિધોઽર્જુન । જ્ઞાતું દ્રષ્ટું ચ તત્ત્વેન પ્રવેષ્ટું ચ પરંતપ । ૨ પોષણં તદનગ્રહઃ ।

આ નીચેના શ્લોકમાં ભક્તોના નિરૂપણ દ્વારા ચારે ભક્તિઓનું સ્વરૂપ કહ્યું છે.

જેમાં^૧ પ્રથમ શ્રીહરિ તથા તેમના પરિકરનું યથાર્થ જ્ઞાન, ચર્ચને સર્વથી અધિક અને દૃઢ શ્રીકૃષ્ણમાં સ્નેહ થાય અને શ્રીહરિના સિવાય ખીલ ફળની આકાંક્ષા હોય નહીં તેને પુષ્ટિપુષ્ટિભક્તિ કહે છે । અને તે ભક્તિ જેમાં હોય તેને પુષ્ટિપુષ્ટિભક્ત કહે છે । અને જેમાં કર્મ-માંજ વિશેષ રુચિ હોય પણ પુષ્ટિ હોવાથી ભગવાનનાં ઉપયોગિ કર્મ કરાવાય તેને પ્રવાહપુષ્ટિભક્તિ કહે છે । અને તે પ્રવાહપુષ્ટિભક્તિ જેમાં હોય તેને પ્રવાહપુષ્ટિભક્ત કહે છે । જેમાં વિષયમાં વૈરાગ્યભાવના રાખીને ભક્તિ કરવામાં આવે તે મર્યાદા પુષ્ટિભક્તિ કહેવાય છે । અને તે જેમાં હોય તેને મર્યાદાપુષ્ટિભક્ત કહે છે । અને જેમાં પ્રેમથી પરિચર્યા તથા શ્રવણ કીર્તન કરવામાં આવે તેને શુદ્ધ પુષ્ટિભક્તિ કહેવામાં આવે છે, અને શુદ્ધપુષ્ટિભક્તિ ભગવતપ્રાપ્ત્ય હોવાથી અત્યન્ત દુર્લભ છે. શ્રીમજ્જભક્તોના શિવાય શુદ્ધ પુષ્ટિભક્તોનું ઉદાહરણ અન્ય નથી.

મક્તિ વા સેવા.

આથર્વણ શ્રુતિમાં ભક્તિનું લક્ષણ કહ્યું છે, કે 'આ લોક અને પરલોકના મોક્ષમુધીનાં ફલોની આકાંક્ષા નહી રાખીને જે શ્રીહરિમાં મનનું એકતાન થવું તે ભક્તિ । શ્રીમદ્ભાગવતના તૃતીયસ્કન્ધમાં કહ્યું છે કે જેમ ^૩શ્રીગંગાનો પ્રવાહ સર્વ વિઘ્નોને હઠાવીને દરેક ક્ષણ સરખી રીતે સમુદ્રમાં મલે છે, તેમ લૌકિકાલૌકિક પ્રતિબંધોને દૂર કરી પ્રેમથી શ્રીહરીમાં મનનું નિરન્તર લાગવું તેને શુદ્ધ પુષ્ટિભક્તિ કહે છે । તેજ ભક્તિને ફળરૂપા, પરા, અથવા માનસી સેવા કહે છે । તે માનસીસેવા પ્રાપ્ત થાય તેને માટે તનુભસેવા અને વિત્તભસેવા બંને સાધન છે । તે શ્રી આચાર્યજીએ સિદ્ધાંતમુક્તાવલીમાં કહ્યું છે કે, ^૪શ્રીહરિમાં પરીવા-યેલું જે ચિત્ત તેને સેવા કહે છે । તેની સિદ્ધિને માટે તનુભ વિત્તભ સેવા છે । શ્રવણ, કીર્તન, તથા શરીરથી પ્રભુની પરિચર્યા કરવી તેને

૧ પુષ્ટ્યા વિમિશ્રાઃ સર્વજ્ઞાઃ પ્રવાહેણ ક્રિયારતાઃ । મર્યાદયા ગુણ-જ્ઞાસ્તે શુદ્ધાઃ પ્રેમ્ણાતિદુર્લભાઃ । ૨ મક્તિરસ્ય મજનં તદિહામુત્રોપા-ધિનૈરાશ્યેનામુષ્મિન્મનઃકલ્પનમ્ । ૩ મનોગતિરવિચ્છિન્ના યથાગ-જ્ઞામ્મસોઽમ્બુધૌ । ૪ ચેતસત્પ્રવળં સેવા તત્સિધ્યૈ તનુવિષ્તજા ।

તનુભસેવા કહે છે । અને દ્રવ્યથી પ્રભુનાં વસ્ત્ર આભૂષણ ઉત્સવાદીનું મંડાણ કરવું તે વિત્તભસેવા કહેવાય છે. શ્રીમદ્ભાગવતના શ્લોકોમાં કહ્યું છે. ‘વાણીને શ્રીહરિના ગુણકથનમાં લગાડે’ ઇત્યાદિ શ્લોકો તનુભ વિત્તભ સેવામાં પ્રમાણ છે । આવી રીતે તનુભ વિત્તવિત્તભ સેવાનો નિરંતર અભ્યાસ રહેવાથી બીજરૂપ ભાવનો ઉદ્ભવ થાય છે । તે ભાવથી પ્રભુમાં પ્રેમ થાય છે । અને તેના પછી આસક્તિ અને વ્યસન એ બંને ક્રમથી થાય છે । પ્રભુમાં વ્યસન થવાથી જીવ કૃતાર્થ થઈ જાય છે, વ્યસનપર્યંતજ સાધન કરી શકાય છે, પણ તેથી આગળ જે સર્વાત્મભાવ થાય છે તે તો સાધનોથી પ્રાપ્ય નથી । કિન્તુ પ્રભુપ્રાપ્ય છે । માનસીસેવા અથવા વ્યસનનું મુખ્ય ફળ પ્રભુપ્રાપ્તિ છે, પણ માહાત્મ્ય-જ્ઞાન અને અહંતામમતાની નિવૃત્તિ આ બે ફળ સ્વતઃ પ્રાપ્ત થાય છે.

તેથી એમ સિદ્ધ થયું કે, જેને શ્રીહરિની પ્રાપ્તિ કરવી હોય અથવા તેને પ્રસન્ન કરવા હોય તો તે પ્રભુસેવા, (ભક્તિ) કરે । ભક્તિના સિવાય ભગવતપ્રાપ્તિનો બીજો ઉપાય નથી । તે વાત શતશઃ પ્રમાણોથી ગીતાજી તથા શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહેલી છે.

આત્મનિવેદન.

તે સેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય તેના માટે સદ્ગુરુદ્વારા શ્રીહરિને શરણે જઈને આત્મનિવેદન કરવું જોઈએ । જેવી રીતે યજ્ઞાદિક કર્મો અને વેદાધ્યયનનો અધિકાર, ઉપનયનથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ ભગવત્સેવાનો અધિકાર આત્મનિવેદન કરવાથી થાય છે । તે વાત શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહી છે. હે^૩ ઉદ્ભવ ! જેઓએ પ્રભુને આત્મનિવેદન કર્યું છે તેઓની, આવી રીતના ભગવદ્કર્મોનું આચરણ કરવાથી માહારામાં ભક્તિ થાય છે । મુણ્ડકોપનિષદમાં કહ્યું છે, કે^૪ જેને બ્રહ્મનું એટલે ભગવાન તથા ભગવત્સંબંધી સર્વ જાણતોનું જ્ઞાન કરવું હોય તે સમિધ હાથમાં લઈને ભગવત્છાત્રોને જાણનાર ભગવન્નિષ્ઠાવાળા ગુરૂને શરણે અવશ્ય જાય ।

૧ ‘વાણી ગુણાનુકથને’ ‘યદ્યદિષ્ટતમમિત્યાદિ’ । ૨ ભક્ત્યાહમે-કયા ગ્રાહ્યઃ, પ્રીયતેઽમલયા ભક્ત્યા । ૩ एवंધર્મેર્મનુષ્યાણામુદ્ધવા-ત્મનિવેદિનાં । મયિ સંજાયતે ભક્તિઃ । ૪ તદ્વિજ્ઞાનાર્થ સ ગુરુમેષા-ભિગચ્છેત્ સમિત્પાણિઃ શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠમ્ ।

દુનિયાના કોઈ પણ મતનો આશ્રય લીધા સિવાય પણ જ્યારે અમે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે એટલું તો અવશ્ય માનવુંજ પડે છે કે આ સમગ્ર જડ ચૈતનાત્મક જગતને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રેરણા કરનાર કોઈ જુદીજ સમર્થ સત્તા વિદ્યમાન છે. જે સમર્થ સત્તાનો અમે પૂર્વમાં નિર્દેશ કરી આવ્યા છીએ અને જે સમગ્ર જડ ચૈતન જગત્માં વ્યાપ્ત છે તથા જેના વશમાં સમગ્ર વિશ્વ છે, તેજ સત્તા જગત્માં “ઈશ્વર” આ નામે ઓળખાય છે. નાસ્તિકમાં નાસ્તિક તથા માત્ર ઉદ્યોગનાજ ઉપર આધાર રાખનારના પણ મુખથી, અચાનક આ સત્તાનું હોવું, સ્વિકાર કરવામાં આવી જાય છે. માત્ર પ્રકૃતિઓમાં વૈચિત્ર્ય હોવાથી એટલો ફરક અવશ્ય પડે છે કે નાસ્તિક લોકો પોતાના આત્માનેજ ઈશ્વર માને છે. કેટલાક દૈવને પરમાત્મા માને છે. મીમાંસકો કર્મનેજ તે જગ્યાએ મૂકે છે અને ખીજા સ્વભાવનેજ ઈશ્વરની ગાદીએ બેસાડે છે. પણ “ઈશ્વર” છે, આ વાત ઉપર કોઈને પણ સન્દેહ નથી. અને તે ઈશ્વર કર્તુમકર્તુમન્યથાકર્તુ સમર્થ છે. આ વાતને શ્રીમદ્ભાગવદ્ તથા ગીતામાં આવી રીતે કહી છે કે:—

કેચિદ્વિકલ્પવસના આહુરાત્માનમાત્મનઃ ।

દૈવમન્યે પરે કર્મ સ્વભાવમપરે પ્રમુમ્ ॥ મા. પ્રથ.

ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદેશેઽર્જુન તિષ્ઠતિ ।

આમયન્સર્વભૂતાનિ યન્નારૂઢાનિ માયયા ॥ ગીતા.

જેમ ઈશ્વરને એક મોઢે બધા મતવાલા કબૂલ કરે છે; તેમ બધાઓને એમ પણ કબૂલ કરવું પડે છે કે દેહ માત્ર નહીં કિન્તુ દેહથી જુદો એક આત્મા પણ છે, જેના આધારે આ સ્થૂલ દેહ ટકી રહ્યો છે. તેને આપણે “જીવ” કહીએ છીએ. ત્રીજો પદાર્થ “જડ” છે. તેમાં પંચ મહાભૂત દેહ આદિ સર્વ આવી જાય છે. આ ત્રણે પદાર્થોમાં પરસ્પર કયો સંબંધ છે એનો વિચાર કરીએ તો “પાદોઽસ્ય વિશ્વા ભૂતાનિ” મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતનઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિયોના દ્વારા એમ જણાય છે કે જડ, અને જીવ બન્ને ઈશ્વરના અંશ છે. એમ જગત્માં જડ, જીવ અને ઈશ્વર ત્રણ પદાર્થ છે. જડ લોચ્ય છે, જીવ લોકતા છે અને ઈશ્વર બન્નેનો શાસ્તા છે. શાસ્તા

છતાં પણ તે બહેનો ભોક્તા પણ છે, હવે અંશ હોવાથી આ વાત સ્વયં સિદ્ધ થાય છે કે પોતાના અંશી પોતાના, પિતા કિંબહુના પોતાના સર્વસ્વ પરમાત્માને અધીન રહીને પરિચર્યા કરવી, એજ જીવ માત્રનો ધર્મ છે. અંશનો સ્વરૂપ સમર્પક અંશી હોય છે, માટે તે ઈશ્વર જીવનું સર્વસ્વ છે એમ સમજવું. પોતાના સર્વસ્વનાં તરફ મનની વશ્વણ ફેરવવી એ દરેક માનવ જાતની ફરજ હોય છે. કોઈ જાતની કામના રાખ્યા સિવાય ક્રમથી મનને ઈશ્વરમાં લગાડતાં લગાડતાં તન્મય કરી દેવું તેનું નામ સેવા અથવા ભક્તિ છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે **મક્તિરસ્ય મજનં તદિહામુત્રોપાધિનૈરાદ્યેનાઽમુષ્મિન્મનઃકલ્પનમ્** પવન જેમ કોઈની મુદ્રિમાં રહેતો નથી, તેમ મન પણ સહજ કોઈના વશમાં થાય તેવું નથી. માટે તેને પ્રભુમાં લગાડવા માટે ઘણા પ્રયત્નો આપણાં ધર્મ શાસ્ત્રોમાં કહ્યાં છે. હઠયોગાદિ અત્યંત દૂર હોવાથી જીવ માત્રથી થઈ શકે એવા નથી. જ્ઞાન માર્ગ પણ કઠિનતમ છે માટે તેથી પણ મન વશ થાય તેવું નથી. તેથી આ સમયમાં જેમાં જીવને વૈરાગ્ય થવું અસંભવ જેવું છે, તેમાં જ્ઞાનથી સિદ્ધિ મેળવવી અસંભવ જેવી છે; માટે મનને પ્રભુમાં લગાડવાનો પણ ભક્તિ એ એકજ ઉપાય છે. આ ભક્તિનું નામ સાધન ભક્તિ છે. અથવા તો તેને અપરા વા તનુજા વિત્તજા સેવા કહે છે. આમ અપરા અને પરા એ બે ભેદથી ભક્તિ બે પ્રકારની છે. કોઈ જાતના હેતુ વિના અથવા તો પ્રયોજન વિના મનનું પ્રભુ પ્રેમમાં તન્મય થઈ જવું, તે ભક્તિ ઉત્તમોત્તમ છે; માટે પરા કહેવાય છે. તેથીજ તે રૂપ છે. અને તેવી ભક્તિ પ્રાપ્ત થવા માટે જે જીવ કૃત્તિ સાધ્ય શ્રવણાદિ નવધા ભક્તિ કરવામાં આવે છે, તેને અપરા અથવા સાધન ભક્તિ કહે છે.

સ્વરૂપને ભૂલી જવું, એ અવિદ્યા જીવને સહસ્રાવધિ કાલથી લાગી છે, માટેજ તે “હું પ્રભુનો અંશ છું” આ વાતને ભૂલીને અન્ય પદાર્થોમાં આસક્ત થાય છે. તેમાં દેહ અને દેહ સંબંધી પદાર્થોમાં જીવની વિશેષ આસક્તિ છે. તેનો સંબંધ અનાદિકાળથી હોવાથી દૃઢ થઈ ચુક્યો છે. તેની છાપ એવી તો દૃઢ દૃઢને મનના ઉપર એસી છે કે તેને રદ કરતાં ઘણો કાળ જોઈએ. હઠયોગ અને જ્ઞાનના નવ સાધન જે કે અતિ કઠણ છે તેના દ્વારા મનને તેની વિરૂદ્ધ અને શૂન્ય રસ્તે

લઈ જવા કરતાં સહેલ રસ્તે ફેરવી દેવું ઉત્તમ છે. સહેલ રસ્તો એ ભક્તિ છે. માટેજ શ્રીમદ્ ભાગવત તથા ગીતામાં કહ્યું છે કે:—
ધાવન્નિમીલ્ય વા નેત્રે ન પતેન્ન સ્વલેદિહ” સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય
ત્રાયતે મહતો મયાત્ । ઈશ્વરે પોતાની રમત સિદ્ધ થવા માટે આ જગત્
 બનાવેલ છે. જડ અને જીવ બન્ને કીડાના ઉપકરણ છે. પણ બધા
 ભગવાનના બનાવેલાં છે, માટે ભગવાનના છે. **ક્રીડાર્થમાત્મન इदं**
ત્રિજગત્કૃતં તે સ્વામ્યં તુ તત્ર કુધિયો પર ર્શ કુર્યુઃ જીવ સ્વયં પણ
 ભગવત્ કીડાનું સાધન છે; છતાં અનાદિ કાલથી લાગેલી અવિદ્યાના પરવશ
 થઇને સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે અને ભગવદ્દીપ પદાર્થો “ મહારા ” છે,
 એમ અને પોતાના દેહનેજ સ્વરૂપ માનીને બેસે છે. એજ અવિદ્યાનું
 કાર્ય છે. આ એક જાતનો જીવમાં સહજ દોષ છે. સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ
 રૂપ મૂળ અવિદ્યાના સંબંધથી જીવમાં અને એના દેહમાં ઘણા દોષો
 આવી જાય છે. દેહને પોતાનું સ્વરૂપ માનવું ભગવદંશ નહિ સમજવું.
 (અહંભાવ) અને ભગવત્પદાર્થોમાં મમતા કરવું, માટે પ્રાણોના રહેવા
 તથા જવાથી પોતાનું જીવન મરણ સમજવું ઇત્યાદિ દોષ જીવપણાની
 સાથે ઉત્પન્ન થાય છે, માટે ને જીવના સહજ દોષ કહેવાય છે.
 નિકૃષ્ટ દેશ અને કાલમાં ઉત્પત્તિ થવી, સંયોગથી ઉત્પન્ન થતા અને
 સ્પર્શથી થતા ૪ દોષો દેહાદિ જડ પદાર્થોના છે. જીવમાં એકજ દોષ છે.
 જડ પદાર્થોમાં ૪ પ્રકારના દોષ રહે છે. જીવ જેવી રીતે ભગવત્ સેવાના
 ઉપયોગમાં આવે છે, તેમ દેહાદિ જડ પદાર્થો પણ ભગવત્ સેવાના
 ઉપયોગમાં આવવાની વસ્તુ છે. બ્રહ્મ (ઈશ્વર) નિર્દોષ છે **નિર્દોષં હિ**
સમં બ્રહ્મ” માટે સદોષથી ભગવત્સેવા થાય નહિ, તેથીજ જીવ અને
 તેના સંબંધીઓનો ભગવત્ સેવા કરવાનો અધિકાર રહેતો નથી.
 અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા માટે જીવના દોષોનું નિવર્તન કરવું જોઈએ.
 અનાદિ કાળથી જે અહંતા મમતા આદિ દોષો જીવોના સાથે
 લાગેલા છે તેને તેઓ સહેજમાં છોડી દે એવા તે પોતા નથી, માટે
 તેને યુક્તિથી અન્ય મુખ કરીને છોડાવી શકાય છે. મોટી નદીનો પુર
 ગામ ઉપર આવવાનો હોય અને તેને એકદમ આડો રોકવા જાઓ,
 તો તે તમારી ભૂલ છે. તેમ કરવાથી તે રોકી શકાતો નથી, પણ
 ઉલટું વધારે નુકશાન કરી શકે છે. પણ તેને આડો બંધ બાંધીને

અન્યત્ર લઈ શકાય છે અને તેમ કરવામાં કંઈ નુકસાન થતું નથી. તેમજ જીવની અહંતા મમતાને એકદમ છોડાવવી સંભવ નથી, પણ તેને પ્રભુના તરફ વાળી શકાય છે. જે અહંતા મમતાનો સંબંધ દેહ અને દેહ સંબંધી સ્ત્રી પુત્રાદિ અથવા તો જડ પદાર્થોના સાથે હતો, તેને એક દિવસથી શ્રીહરિ સર્વોત્તમ પરાત્પર પ્રભુના સાથે જોડી દેવું. બસ તેનુંજ નામ બ્રહ્મ સંબંધ કહેવાય છે. જે દિવસથી (સહ-આદિ કાલથી) જીવનો બ્રહ્મના સાથેનો સંબંધ ભૂલાયો છે, તેજ દિવસથી એને દોષો લાગેલાં છે અને જે દિવસથી બ્રહ્મ સંબંધ લીધો એટલે અનાદિ કાલથી જેમને પ્રભુનો વિસ્મરણ અને દેહગેહાદિનો અધ્યાસ થયો છે તેને હું આજથી પ્રભુના સાથે જોડું છું અર્થાત્ હું પરમાત્માનો દાસ છું અને આ બધા દેહ સંબંધી પદાર્થો પણ પ્રભુના છે એમ જે આત્મા અને આત્મીય પદાર્થોનો પરમાત્માને સંબંધ કરાવવો, તે બ્રહ્મ સંબંધ કહેવાય છે.

જેની હરિના તુલ્ય ગુરૂમાં પણ ભક્તિ ન હોય તેને જ્ઞાન થતું નથી, અને તેના ઉપર શ્રીહરિ પણ પ્રસન્ન થતા નથી, તેજ વાત શ્વેતાશ્વતરોપનિષદમાં કહી છે, જે જીવની શ્રીહરિમાં પરમ ભક્તિ છે, અને જેમ હરિમાં તેમજ શ્રીગુરૂદેવમાં પણ પરમભક્તિ છે તેને આ પૂર્વમાં કહેલું જ્ઞાન પ્રકાશે છે । શ્રીમદ્ભાગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે, તથા શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે કે ગુરૂ છે દેવ અને પ્રિય જેને એવો સમજદાર માણસ અનન્યભક્તિથી એક શ્રીહરીનેજ ભજે । આ વચનથી એમ કહે છે કે જેને હરિભક્તિ કરવી હોય તે ગુરૂને દેવની પેઠે પ્રિય અને પૂજ્ય સમજે । બીજા અનેક શ્રુતિ સ્મૃતિનાં વચનોથી માલુમ પડે છે કે ગુરૂના દ્વારા આત્મનિવેદન કરે । ગુરૂ પણ વૈષ્ણવ હોવો જોઈએ । તે વાત પૂર્વોક્ત શ્રુતિમાં સ્પષ્ટ કહી છે. અને અન્યત્ર પણ કહ્યું છે.

કે^૩ ભલે ગુરૂ ઉચ્ચ કુળનો હોય અથવા વેદવેદાંતમાં પાર પામેલો

૧ યસ્ય દેવે પરા ભક્તિર્યથા દેવે તથા ગુરૌ । તસ્યૈતે કથિતા હ્યર્થાઃ પ્રકાશન્તે મહાત્મનઃ । ૨ ઉપદેક્ષ્યન્તિ તે જ્ઞાનં જ્ઞાનિનસ્તત્ત્વદર્શિનઃ, અતો બુધ આમજેત્તં ભક્ત્યૈકયેશં ગુરુદેવતાત્મા । ૩ મહાકુલે પ્રસૂતોઽપિ સર્વશાસ્ત્રેષુ દીક્ષિતઃ । સહસ્રશાખાધ્યાયી ચ ન ગુરુઃ સ્યાદવૈષ્ણવઃ ।

હોય છતાં પોતે વૈષ્ણવ ન હોય તો તે ગુરૂ થઈ શકતો નથી । આવી રીતે આત્મનિવેદન કરનારને પ્રથમ ગુરૂના શરણે જઈને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ । અને ગુરૂના પાસેથી શરણ મંત્રને લઈને પોતાનો આત્મનિવેદન દેવાનો અધિકાર સિદ્ધ કરવો જોઈએ । શરણમન્ત્ર આત્મનિવેદનનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરાવનાર છે । આત્માનું અને આત્મસંબંધી પદાર્થોનું સમર્પણ કરવાનું વેદમાં કહ્યું છે જેમ કે 'જેમ રથના પહિયાના વચમાં અને ઉપર તરફ આરા સમર્પેલા છે તેમ શ્રીહરિના ચરણોમાં સર્વ પ્રાણ સર્વ લોક સર્વ દેવાદિ સર્વ પદાર્થ માત્ર સમર્પેલા છે. શ્રી-મહાભગવતમાં પણ કહ્યું છે.

‘યજ્ઞ, દાન, તપ જપ, આચાર, પોતાને જે પ્રિય હોય તે સ્ત્રી પુત્ર, ઘડ, દેહ, પ્રાણ, આદિને પરમાત્માને અર્પણ કરે । શ્રીમહાભગ-વદ્ગીતામાં કહ્યું છે. હે^૨ કૌંતેય ! જે તું કરે છે, જે ભોગવે છે, જે હવન કરે છે, જે દાન કરે છે અને જે તપ કરે છે તે બધું મને અર્પણ કર, શરણાગતીના વિરોધી બધા ધર્મોને છોડીને તું એક મારે શરણે જ । શ્રીમહાભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે, હે^૩ પાર્થ ! નીચ દેહમાં પતિત સ્ત્રી વૈશ્ય અથવા શૂદ્રો પણ મારે એકને શરણે આવીને રહે છે, તે પરમગતીને પામે છે । શ્રી આચાર્યચરણ પણ સિદ્ધાંત-રહસ્યમાં કહે છે કે ‘આત્મા તથા આત્મસંબંધી પદાર્થોનો બ્રહ્મના સાથે નિવેદનરૂપ સંબંધ કરાવવાથી સર્વ જીવોના દેહ અને દેહસંબંધી સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે । માટે તેથી^૪ સર્વ કાર્યોમાં સૌથી પહેલાં

૧ તદ્યથા રથનાભૌ રથનેમૌ ચારાઃ સમર્પિતા એવમેવાઽસ્મિન્ના-ત્મનિ સર્વે પ્રાણાઃ સર્વે લોકાઃ સર્વે દેવાઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ સર્વે એવાત્માનઃ સમર્પિતાઃ । ૨ इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम् । दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनं । ૩ य-त्કरोषિ यदश्नासि यज्જુહોષિ यदासि यत् । यत्तपस्यસि कौंतेय तत्કुरुष्व मदर्पणम् । सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । ૪ मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् । ૫ ब्रह्मसंबन्धकर-णात्सर्वेषां देहजीवयोः । सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः । ૬ तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमर्पणम् ॥

સર્વ વસ્તુનું પ્રભુને અર્પણ કરવું જોઈએ । આવી રીતે જ્યારે શરણ-
મન્ત્ર ગ્રહણ અને આત્મનિવેદન લીધા પછી વૈષ્ણવત્વ એટલે સેવાનો
અધિકાર પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પૂર્વોક્ત રીતીથી સેવાનો પ્રારંભ કરે । જ્યાં-
સુધી આત્મનિવેદન ન કર્યું હોય ત્યાંસુધી વૈષ્ણવ ન કહેવાય અને
ત્યાંસુધી સેવાનો અધિકાર પણ થતો નથી.

સેવ્યસ્વરૂપ.

વૈષ્ણવોને શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ સેવ્ય છે કારણ કે તે સર્વોત્કૃષ્ટ પરા-
તપર છે । બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ આ ત્રણે ભગવાનના ગુણાવતાર છે
અક્ષરબ્રહ્મ પણ શ્રીકૃષ્ણનો અંશ છે । વેદમાં અક્ષરને શ્રીહરિની ત્રિપા-
દ્વિભૂતિ કહેલ છે । અને દેવતાઓને તેના અવયવો કહેલ છે । માટે
સર્વોત્તમ એક શ્રીકૃષ્ણ પુરૂષોત્તમ છે. ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે કૃષ્ણનો
અર્થ સત્તા છે જગતનો અર્થ આનંદ છે એ બંનેના એક થવાથી
સચ્ચિદાનન્દ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ થાય છે । શ્રીગીતાશ્રમાં કહ્યું છે સર્વ^૧
ભૂતોને ક્ષરશબ્દથી કહે છે અને ક્રૂટસ્થને અક્ષર કહે છે, ઉત્તમ પુરૂષ
તો અન્ય છે જેને પરમાત્મા કહે છે । બીજાં પણ ત્યાં કહ્યું છે કે
હું^૩ ક્ષર અને અક્ષરથી જુદો છું તેથી મને પુરૂષોત્તમ કહે છે ।
શ્રીભાગવતમાં કહ્યું છે, કે શ્રીકૃષ્ણ^૪ તો સાક્ષાત્ પૂર્ણપુરૂષોત્તમ છે.

તે શ્રીકૃષ્ણ દ્વિભુજ ચતુર્ભુજ આદિ અનેક રૂપથી અનેક સ્થલોમાં
વીરાજે છે । શ્રીવૈકુંઠમાં ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે, અને ગોકુલમાં દ્વિભુજ
સ્વરૂપ છે । તે^૫ બ્રહ્મવૈવર્તપુરાણમાં કહ્યું છે । પ્રજામાં પ્રગટીને શ્રી-
પ્રભુએ અનેક લીલા કરી છે । તેમાં હાલમાં શ્રીનાથદ્વારામાં વીરાજતા
શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ ગોવર્દનધરણ્ણલીલાનું છે । ગોવર્દનલીલા શ્રીમદ્-

૧ કૃષિર્ભૂવાચકઃ શબ્દો જશ્ચ નિર્વૃત્તિવાચકઃ । તયોરૈક્યં પરં બ્રહ્મ
કૃષ્ણ इत्यभिधीयते । ૨ ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ ।
૩ અતોસિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ । ૪ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન્સ્વ-
યમ્ ॥ ૫ પરિપૂર્ણતમઃ કૃષ્ણો વૈકુણ્ઠે ગોકુલે સ્વયમ્ । ચતુર્ભુજશ્ચ
વૈકુણ્ઠે ગોકુલે દ્વિભુજઃ સ્વયમ્ ॥

ભાગવતના દશમસ્કન્ધમાં વર્ણવેલી છે તે આસ્તિકમાત્રને સ્પષ્ટ વિદિત છે । તે લીલાના વિષયમાં 'વેદના ભાગવતમાં મંત્ર કહેલું છે.

નારદપંચરાત્રના ૪થા રાત્રમાં ૮ અધ્યાયમાં શ્રીગોવર્દ્ધનધરના માટે કહ્યું છે. કે^૧ પર્વતમાં નિવાસ કરનારા અને ગોવર્દ્ધનના સ્વામી સર્વના અજ્ઞાનને હણનારા તથા ઇદ્રાનુજ હોવાથી માતલી છે સારથી જેનો એવા, અને સર્વદા દ્વિભુજ કવચિત છે ભૂખવાલા અને અનંતભુખયુક્ત, શેષરૂપ પણ શેષના સ્વામી । અને સર્વના અંગી, તથા શેષનું ચિન્હ છે અંગમાં જેને એવા, ગોવર્દ્ધન પર્વત ઉપર વિહાર કરનારા શ્રીગોવર્દ્ધનધર છે । શ્રી^૨મહાભાગવતમાં દ્વિતીય તૃતીય દશમસ્કન્ધાદિના વચનોથી શ્રીગોવર્દ્ધનધરણુ લીલાનું વર્ણન કરેલ છે.

^૩ગોપાળતાપિની ઉપનિષદ્ પૂર્વખણ્ડમાં પણ શ્રીગોવર્દ્ધનધરના સ્વરૂપનું વર્ણન સ્પષ્ટ છે । પુષ્ટિમાર્ગમાં જેટલી ભગવન્મૂર્તિઓ છે તે સાક્ષાત્ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. તે વાત શ્રીમદ્ભક્તભાગ્યાર્યચરણુશ્રીયે નિબં-

૧ તમસ્વરાજાવરુણસ્તમશ્ચિના ક્રતું સચંતમારુતસ્યવેધસઃ દાધારદક્ષસુ-
ત્તમમહર્વિદંદ્રજંચવિષ્ણુઃ સર્લિવાં અપોર્ણતે—

માખ્યમ્—તં અસ્ય કૃષ્ણાસ્યઋતુગિરીજં વરુણો રાજા તથાઅ-
ગ્નિનૌદેવૌ તં કૃતં સંચત અનુકૃતવતઃ । મારુતસ્ય જગતાંપ્રાણસ્ય-
વેધસઃ વિસ્ત્રપ્તુઃ । ઇન્દ્રાદન્યેષાંદેવાનાં સુક્રતુઃ સુલ્લકરોઽભૂદિ-
ત્યર્થઃ । યત્રનિમિત્તંદદંઅહર્વિદંકૃતોલબ્ધારં પર્વતમુત્તમં દાધાર
વિષ્ણુહસ્તેનેતિશેષઃ ॥

વ્રજંતેનૈવ, અહર્વિદા શૈલેન અપોર્ણતે આચ્છાદયતિ । યતઃ ।
સર્લિવાન્ મિત્રાણાં પ્રાણાર્થમિત્યર્થઃ ॥

૨ પર્વતાધિનિવાસી ચ ગોવર્દ્ધનધરોગુરુઃ, ગોવર્દ્ધનપતિઃ શાન્તો
ગોવર્દ્ધનવિહારકઃ । દ્વિભુજઃ પદ્મભુજોઽનન્તભુજો માતલિસારથિઃ ।
શેષાધિનાથો નાથશ્ચ, શેષી શેષાન્તવિગ્રહઃ । ૨ ગોપૈર્મલ્લે ૦ ।
અયાજયદ્રોસવેન ૦ । તસ્માન્મચ્છરણં ગોષ્ઠં ૦ । યઃ સપ્તહાયનઃ ૦ ।
૩ સત્પુણ્ડરીકનયનં મેઘામં વૈદ્યુતામ્બરમ્, દ્વિભુજંઃ મૌનમુદ્રાલ્લ્યં
વનમાલિનમીશ્વરમ્ ।

ધમાં વર્ણવેલી છે. ભક્તિમાર્ગમાં મૂર્તિમાં સાક્ષાત્ પૂર્ણપુરુષોત્તમ શ્રી-કૃષ્ણ વિરાજમાન છે માટે તે મૂર્તિ સાક્ષાત્ સ્વરૂપાત્મક છે । મન્ત્રા-ધીન નહી હોવાથી કિન્તુ કેવલ ભક્તિના ઉત્કટ ભાવવડે પ્રાદુર્ભૂત હોવાથી પુષ્ટિમાર્ગમાં આવાહનવિસર્જનનાદિ પારતન્ત્ર્યના કામ કરવામાં આવતાં નથી । અને તેથીજ પ્રતીકોપાસન નહિ કિન્તુ સ્વરૂપસેવા કહેવાય છે । મૂર્તિના શ્રીહસ્તને, સાક્ષાત્ પ્રભુનો શ્રીહસ્ત, ચરણ-કમળને ચરણકમળ એમ દરેક મૂર્તિનાં અવયવો અને શ્રીહરીના અવ-યવો માનેલાં છે. કારણ કે ભક્તિમાર્ગમાં બ્રહ્મને વ્યાપક છતાં સાકાર માનેલું છે. અને તેથીજ મૂર્તિને જે વસ્ત્ર આભૂષણ ધરાવવામાં આવે છે તેસાક્ષાત્પ્રભુને ધરાવવામાં આવે છે ।

વૈષ્ણવોનો ધર્મ.

પ્રભુની સેવા કરવી તે ભગવદીયોનો ધર્મ છે, શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે કે મનુષ્યમાત્રનો તેજ પરમધર્મ છે કે જેનાથી શ્રીહરિમાં ભક્તિ થાય । શ્રીઆચાર્યજી પણ આજ્ઞા કરે છે કે હૃદયમાં સર્વ ભાવનાઓવડે શ્રી યશોદાનન્દન શ્રીગોવર્દનધરણીની સેવા કરવી, હરિ-જનોનો એજ ધર્મ છે કોઈ વખતે કાંઈપણ બીજો ધર્મ નથી । શ્રીમદ્-ભાગવતમાં કહ્યું છે કે સંગ કરવો તે દૃઢ પાશ છે પણ એજ સંગ જે સત્પુરુષોમાં કર્યો હોય તો, મનુષ્યોને નિસ્સંગ કરી દે છે । તેથી અવૈષ્ણવોના સાથે રહેવું નહી । શ્રીઆચાર્યચરણ આજ્ઞા કરે છે

૧ ભક્તિમાર્ગાનુસારેણાહ—તત્ર ચ સ્થિતિમિતિ, મૂર્તૌ-સ્થિતં—પરં યત્ર હસ્તસ્તત્રહસ્તઃ તત્તદવયેષુ તત્તદવયવા ઇતિ-તત્રહેતુઃ સાકારં વ્યાપકં બ્રહ્મેતિ અતઃ સર્વે કટકાદ્યુપચારા ભગ-વદવયવેષ્વેવ સાક્ષાત્કૃતા ભવન્તિ ।

૨ સ વૈ પુંસાં પરો ધર્મો યતો ભક્તિરધોક્ષજે, ૩ સર્વદા સર્વ-ભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપઃ—સ્વસ્યાયમેવ ધર્મો હિ નાન્યઃ ક્વાપિ કદાચન ।

કે, 'જેણે નિવેદનમંત્ર લીધો છે, તેઓના સાથે રહીને જે કોઈ કાર્ય કરવું તે સર્વ પ્રભુને નિવેદન કરીનેજ કરવું, તે પુષ્ટિમાર્ગની નિર્દોષ સ્થિતિ છે । કોઈ વખતે પણ પ્રભુને અનિવેદિત વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો નહી, કિન્તુ પ્રથમ શ્રીહરીને અર્પણ કરીનેજ ઉપયોગ કરવો એ વૈષ્ણવોનો ધર્મ છે । એ વાત વેદમાં કહી છે । અધાર^૧ દેવ પિતૃ અને મનુષ્યો વિષ્ણુની પ્રસાદી ખાય છે, વિષ્ણુનું આગ્રાત સુંબે છે, વિષ્ણુની પીતવસ્તુ પીયે છે, અને વિષ્ણુની રસિત વસ્તુ ચાખે છે, તેથી વૈષ્ણવોને પણ એમજ જોઈએ કે વિષ્ણુને અર્પણ કરેલા પદાર્થોનોજ ઉપયોગ કરે । બ્રહ્માંડપુરાણમાં કહ્યું છે કે^૨ પત્ર, પુષ્પ, ફલ, જલ, અન્ન, જળની વસ્તુ અથવા ઔષધી જે કોઈ ઉપભોગનાં માટે બનાવેલું હોય તેને પ્રભુને અનિવેદિત, ઉપયોગમાં નહિ લાવવું । તેમ કહ્યું છે, વૈષ્ણવોને એક શ્રીકૃષ્ણના સીવાય બીજા દેવનો કોઈ પણ કાર્યના માટે આશ્રય લેવો યોગ્ય નથી, કિન્તુ એક શ્રીકૃષ્ણજ સેવ્ય છે । અન્યાશ્રય કરવાની વેદાદિક શાસ્ત્રમાં નિન્દા લખી છે । તૈત્તિરીય સંહિતામાં લખ્યું છે કે, 'જે કોઈ પોતાના સેવ્ય દેવનો ત્યાગ કરી બીજા દેવનું લજન કરે છે અથવા પોતાના દેવનું ઉલ્લંઘન કરે છે તે મૂર્ખ પરદેવને પહોંચતો નથી, અને વ્યર્થ પાપને ભોગવવાવાળો થાય છે । શ્રીગીતાજીમાં પણ કહ્યું છે કે.

^૧બીજાથી વિગુણ દેખાતો પણ પોતાને ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે ।

૧ નિવેદિભિઃ સમર્પ્યૈવ સર્વં કુર્યાદિતિ સ્થિતિઃ । ૨ સર્વે દેવાઃ સર્વે પિતરઃ સર્વે મનુષ્યા વિષ્ણુનાઽશિતમશ્નન્તિ વિષ્ણુનાઽઽગ્રાતં જિઘ્રન્તિ વિષ્ણુના પીતં પિબન્તિ વિષ્ણુના રસિતં રસયન્તિ તસ્માદ્વિઙ્ઘાંસો વિષ્ણવે દત્તં ભક્ષયેયુઃ । ૩ પત્રં પુષ્પં ફલં તોયમન્નં પાનીય-મૌષધં-અનિવેદ્ય ન ભુજીત યદાહારાય કલ્પિતમ્ । ૪ યો વૈ સ્વાં દેવતામતિયજતે પ્રસ્વાયૈ દેવતાયૈ ચ્યવતે ન પરાં પ્રાપ્નોતિ' 'પાપી-યાન્મવતિ ।

૫ શ્રેયાન્સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્માત્સ્વનુષ્ટેતાત્ ।

શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે કે, જે^૧ પોતાનો ધર્મ નથી તેને છોડીને એક શ્રીહરિના ચરણકમળનીજ સેવા કરવી । લૌકિકા^૨ લૌકિક કામનાઓથી રહીત હોય, અથવા સર્વ કામનાવાળો ભક્ત હોય, અથવા મોક્ષની કામના રાખનાર હોય તે યુદ્ધિમાન્ પુરૂષ, તીવ્ર ભક્તિયોગવડે પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણનુંજ સેવન કરે । જે દિવસથી વૈષ્ણવી દીક્ષા એટલે ગુરૂદ્વારા શ્રીહરિનું નિવેદનમન્ત્ર લીધું તે દિવસથી એટલા આચાર પોતાને અવશ્ય કરવાના છે । શ્રીહરિની સેવા, સેવાના સમયથી બાકી વધેલા સમયમાં પોતપોતાના વર્ણાશ્રમોક્ત ધર્મો, દ્વાદશ તિલક ધારણ કરવું તુલસીની કંઠીનું ધારણ તથા સેવાસમયમાં મુદ્રા (છાપા) ધારણ કરવું અને નિવેદનમન્ત્રનો જપ તથા ભગવત્ શાસ્ત્રોનો વિચાર ઇત્યાદિ.

ભગવત્પ્રસાદી કુંકુમ અથવા ચન્દન તેનું તિલક, અને ગોપીચંદનની મુદ્રા તથા તુલસીની કંઠીનું વૈષ્ણવે અવશ્ય ધારણ કરવું જોઇએ । તેના વિષયમાં એ ચાર પ્રમાણ નીચે લખીએ છીએ । જે^૩ પુરૂષ પોતાના કલ્યાણને માટે મધ્યમાં અવકાશવાળું અને શ્રીહરિના ચરણની આકૃતિવાળું તિલક ધારણ કરેછે તે, હરિનો પ્રિય, પુણ્યવાન્, અને મુક્તિવાન્, થાય છે । આ ઠેકાણે પાદાકૃતિ શબ્દ દણ્ડાકારનો પણ ઉપલક્ષ્ય છે । મુદ્રાના વિષયમાં પણ બાબકલસંહિતામાં કહ્યું છે કે બંને^૪ બાહુમૂળમાં શંખચક્રાદિ ધારણ કરે તો શ્રીહરિની સેવા કરે, બીજી રીતે સેવા સફળ થતી નથી । શ્રીઆચાર્યચરણ પણ નિબન્ધમાં આજ્ઞા કરે છે કે 'સેવા^૫ સમયમાં શંખચક્રાદિ મુદ્રાઓને ધારણ કરવી, કારણ કે તે સેવાનાં અંગ છે । તુલસીકાષ્ઠની માળા (કંઠી) તથા કુંકુમનું

૧ ત્યક્ત્વાઽસ્વધર્મં ચરણાંબુજં હરેર્મજન્ । ૨ અકામઃ સર્વકામો
વા મોક્ષકામ ઉદારધીઃ-તીવ્રેણ ભક્તિયોગેન યજેત પુરુષં પરમ્ ।
૩ હરેઃ પાદાકૃતિમાત્મનોહિતાય મધ્યેચ્છિદ્રમૂર્ધ્વપુણ્ડ્રં ધારયતિ
સ પરસ્ય પ્રિયો ભવતિ સ પુણ્યવાન્ભવતિ સ મુક્તિમાન્ભવતિ ।
૪ અંકિતઃ શંખચક્રાભ્યામુભયોર્બાહુમૂલયોઃ । સમર્ચયેદ્ધરિં વિણ્ણું
નાન્યથા પૂજનં ભવેત્ । ૫ શંખચક્રાદિકં ધાર્ય મુદ્રા પૂજાન્નમેવ
તત્ । તુલસીકાષ્ઠજા માલા તિલકં લિઙ્ગમેવ તત્ ।

તિલક એ વૈષ્ણવત્વને જણાવનાર ચિન્હ છે, માટે હમેશાં ધારણ કરવાં જોઈએ । સ્કન્દપુરાણમાં કંઠી નહીં ધારણ કરનારાઓની નિન્દા કરેલી છે જે પાપબુદ્ધિઓ હેતુવાદમાં ફસાઈને તુલસીમાલાનું ધારણ નથી કરતા તે મારા ક્રોધાગ્નિથી દગ્ધ થઈને નરકમાંથી છૂટતા નથી. । આવી રીતે સર્વરીત્યા વૈષ્ણવપણાને પ્રાપ્ત થઈને શ્રવણાદિ સાધનસેવાદ્વારા ભગવન્માહાત્મ્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને, માનસીસેવાને પ્રાપ્ત કરે । તે માનસીસેવાથી ભગવાન્ પ્રસન્ન થાય છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે. કે^૨ સર્વ શોભાઓના આલય શ્રીહરિના પ્રસન્ન થવાથી શું નહીં મળી શકે ?

ભગવાનના પ્રસન્ન થવાથી જીવને સેવોપયોગિ દેહ, કામાશન તથા સાયુજ્ય ઇત્યાદિ ફળોની પ્રાપ્તિ દુર્લભ નથી । સમગ્ર વેદવાક્યોનો આશય પણ ભગવદ્ભક્તિના ઉપર છે । આ વાત શ્રી ભાગવતના દ્વિતીયસ્કન્ધમાં કહી છે, શ્રીભગવાન^૩ બ્રહ્માજી પોતાની ઋતંભર-પ્રજ્ઞાથી સમગ્ર વેદને ત્રણ વખત સારી પેઠે જોઈને અને સમાધિમાં સ્થિત રહીને તેજ વાતને નિશ્ચય સમજ્યા કે જેનાથી શ્રીહરિમાં પ્રેમ હોય । માટે જીવમાત્રનું પણ એજ કર્તવ્ય છે કે શ્રીહરીની સેવા કરે ।

શ્રીહરિઃ શરણમ્ ।

૧ ધારયન્તિ ન યે માલાં હૈતુકાઃ પાપબુદ્ધયઃ । નરકાન્ન નિવર્તન્તે
દગ્ધાઃ કોપાગ્નિના મમ । ૨ કિમલભ્યં ભગવતિ પ્રસન્ને શ્રીકેતને ।
૩ ભગવાન્બ્રહ્મકાત્સ્વૈન ત્રિરન્વીક્ષ્ય મનીષયા-તદધ્યવસ્યત્કૂટસ્થો
રતિરાત્મન્યતો ભવેત્ ।

Published by Pandit Ramanath Shastri,
Third Bhoiwada, Badamandir, Bhuleshwar, Bombay.

Printed by Ramchandra Yesu Shedje, at the Nirnaya-sagar
Press, 23, Kolbhat Lane, Bombay.

